四庫全書

子部

欽定四庫全書

子部

皇極經世書解卷八

詳校官中書臣葉元符

靈臺郎臣倪廷梅覆勘

總校官知縣臣繆琪

校對官中書臣李斯咏

謄錄監生臣王鉞

皇極經世書解卷八

邛州知州王植撰

觀物内篇之十一　五節

太陽之體數十太陰之體數十二少陽之體數十少陰之體數十二少剛之體數十少柔之體數十二太剛之體數十太柔之體數十二

邵氏伯温曰日為太陽其數十月為太陰其數十二

星為少陽其數十辰為少隂其數十二石為少剛其數十土為少柔其數十二火為太剛其數十水為太柔其數十二

黄氏畿曰上篇元會運世歴也此篇隂陽剛柔律也歴居陽治隂故專言天律居隂治陽故兼言地陽數一衍之為十天一合天九以為始終者也剛如之隂數二衍之為十二地二合地十以為始終者也柔亦如之盖先得一為一以主四時為天中於五者也後

得一為二以主四維為地中於六者也陽剛之體數皆十無彼此之分者以其同出於太極之五而倍之也陰柔之體數皆十二無彼此之分者以其同出於太極之六而倍之也先太陽太陰後少陽少陰者乾兌離震之序先少剛少柔後太剛太柔者巽坎艮坤之序流行之中各有對待此其所以為體數與歷以紀天地律以紀萬物物有色聲氣味惟聲為感瞬息一秒之微以律呂協之興事應時莫不由此此聲音

唱和所以繼乎消長因革之後也

愚按此詮聲音唱和以當萬物之數也陽數所以十陰數所以十二者外篇之一云陽數一衍之而十十干之類也陰數二衍之而十二十二支十二月之類也一即十之始十即一之終二即十二之始十二即二之終也

進太陽少陽太剛少剛之體數退太陰少陰太柔少柔之體數是謂太陽少陽太剛少剛之用數進太陰少陰

太柔少柔之體數退太陽少陽太剛少剛之體數是謂太陰少陰太柔少柔之用數太陽少陽太剛少剛之體數一百六十太陰少陰太柔少柔之體數一百九十二太陽少陽太剛少剛之用數一百一十二太陰少陰太柔少柔之用數一百五十二

邵氏伯溫曰太陽少陽太剛少剛之本數四十太陰少陰太柔少柔之本數四十八以四因四十得一百六十以四因四十八得一百九十二是謂太陽少陽

太陰少陰太剛少剛太柔少柔之體數一百六十數之内退四十八得一百一十二一百九十二數之内退四十得一百五十二是謂太陽少陽太陰少陰太剛少剛太柔少柔之用數也陰陽剛柔互相進退去其體數而所存者謂之用數陰陽剛柔所以相進退者陽中有陰陰中有陽剛中有柔柔中有剛天地交際之道也

黄氏畿曰進者當時為用退者用必存本盖天地各

有四象體立而後用行焉進者以四進退者以一退體四用三之謂也陽剛太少體數皆十四其四十為一百六十陰柔太少體數皆十二四其四十八為一百九十二自四十而一百六十可謂進矣於四進之中而退四十八以除陰柔此一百六十所以易而為一百一十二也自四十八而一百九十二可謂進矣於四進之中而退四十以除陽剛此一百九十二所以易而為一百五十二也

愚按上節天地四象之體數此節其用數也陰陽所以有進退者陽中有陰陰中有陽退彼體數乃得此用數也體則不動動而後變化生焉故言數者皆自其用處言之

以太陽少陽太剛少剛之用數唱太陰少陰太柔少柔之用數是謂日月星辰之變數以太陰少陰太柔少柔之用數和太陽少陽太剛少剛之用數是謂水火土石之化數日月星辰之變數一萬七千二十四謂之動數

水火土石之化數一萬七千二十四謂之植數再唱和日月星辰水火土石之變化通數二萬八千九百八十一萬六千五百七十六謂之動植通變

邵氏伯温曰以一百一十二因一百五十二得一萬七千二十四謂之水火土石之化數以一百五十二因一百一十二得一萬七千二十四謂之日月星辰之變數變數謂之動數化數謂之植數以一萬七千二十四因一萬七千二十四得二萬八千九百八十

一萬六千五百七十六是謂動植之通數此易所謂萬物之數也或曰經世之數與大衍之數不同何也曰易用九六經世用十十二用十十二極數也十去其一則九矣十二分為二則六矣故曰陽也止於十月隂也止於十二此之謂極數大衍經世皆本於四四者四象之數也故大衍四因九得三十六是謂乾一爻之策數四因六得二十四是為坤一爻之策數六因三十六得二百一十有六是為乾一卦之策數

六因二十四得百四十有四是為坤一卦之策數乾坤之策凡三百六十也三十二因二百一十六得六千九百一十有二是為三十二陽卦之策數三十二因百四十有四得四千六百有八是為三十二陰卦之策數合二篇之策凡萬有一千五百二十也如太玄之數則用三數聖賢立法不同其所以為數則一也

黄氏畿曰始唱和則未交止言動植再唱和則已交

故言通數唱者天之所以呂地而其變數則暑寒晝夜之所從出也日月星辰四象相因而為十六以十因十六亦為一百六十除陰柔體數四十八得一百一十二亦日月星辰之用數也和者地之所以律天而其化數則雨風露雷之所從出也水火土石四象相因而為十六以十二因十六亦為一百九十二除陽剛體數四十得一百五十二亦水火土石之用數也此則用而未交者歟以一百一十二徧唱一百五

十二則得一萬七千二十四謂之動數者天之性情形體未交於地之走飛草木也以一百五十二徧和一百一十二亦得一萬七千二十四謂之植數者地之走飛草木未交於天之性情形體也曰唱和者彼此相乘之謂也故各得萬有七千二十四曰再唱和者即以萬有七千二十四乘其萬有七千二十四故得二萬八千九百八十一萬六千五百七十六曰動植通數者天之性情形體已交於地之走飛草木地

之走飛草木已交於天之性情形體故也
愚按此言萬物之數也變數屬動物化數屬植物者
變言天化言地外篇云氣變而形化氣在天形在地
故物本天者親上本地者親下也言物之數而曰唱
曰和明其以聲音見萬物之數故一百一十二與一
百五十二相為唱和與聲之以一百一十二唱音之
以一百五十二和無不同者易大傳曰二篇之策萬
有一千五百二十當萬物之數此以二萬八千九百

八十一萬六千五百七十六為動植通數者蓋萬物者極其多之名非果有定數上二數皆自初起之數遞乘以得最多之數故皆曰萬物之數也

日月星辰者變乎暑寒晝夜者也水火土石者化乎雨風露雷者也暑寒晝夜者變乎性情形體者也雨風露雷者化乎走飛草木者也暑變飛走草木之性寒變飛走草木之情晝變飛走草木之形夜變飛走草木之體雨化性情形體之走風化性情形體之飛露化性情形

體之草雷化性情形體之木

邵氏伯温曰有日月星辰則有暑寒晝夜盖日為暑月為寒星為晝辰為夜也有水火土石則有雨風露雷盖水為雨火為風土為露石為雷也有暑寒晝夜則有性情形體盖暑變物之性寒變物之情晝變物之形夜變物之體也有雨風露雷則有走飛草木盖雨化物之走風化物之飛露化物之草雷化物之木也暑寒晝夜雨風露雷又相交感而變化焉此萬物

之所以生也

黄氏畿曰承上文唱和而言盈天地之間惟萬物有萬物則有聲音有聲音則有律吕聲音律吕與天地之氣流通貫徹無有間隔故天氣下降地氣上躋陽唱於前陰和於後然後物生焉蓋聲之變一百六十取其用聲一百一十二為律以吕地音之化一百九十二取其用音一百五十二為吕以律天其有聲音者雖無字皆洪纎髙下之物遂其生育者也若有聲

無音有音無聲則獨陰不生獨陽不成天地不相唱和雖有其位實無其物也體四用三其以此歟天聲屬日月星辰地音屬水火土石日月星辰懸象於天然必繞地而出乃變而為暑寒晝夜水火土石著形於地然必通天而升乃化而為雨風露雷性情形體受於暑寒晝夜之所變者也以一百一十二而唱一百五十二則為萬有七千二十四走飛草木施於雨風露雷之所化者也以一百五十二而和一百一十

二亦為萬有七千二十四此特隂陽剛柔各自相交者耳暑寒晝夜之再變雨風露雷之再化也天之性情形體皆交於地之走飛草木地之走飛草木皆交於天之性情形體唱者再唱和者再和則萬有七千二十四彼此相乘為二萬八千九百八十一萬六千五百七十六矣

愚按此言天地四象所以生萬物之故即首篇之意而隱括其詞言之見物各本於天地之四象故動物

之數與日月星辰之用數相符植物之數與水火土石之用數相符也盖四象之義陽中有陰陰中有陽剛中有柔柔中有剛而陰陽剛柔又互為體用外篇之一云夫四象若錯綜而用之日月天之陰陽水火地之陰陽星辰天之剛柔土石地之剛柔故自天地之化以至萬物之生無不以一而備陰陽剛柔之四者暑變飛走木草之性雨化性情形體之走等語皆此義也日月星辰水火土石暑寒晝夜雨風露雷性

情形體走飛草木各分陰陽剛柔看其義自明易走飛草木為飛走木草者順上句雨風露雷之次而言也

性情形體者本乎天者也走飛草木者本乎地者也本乎天者分陰分陽之謂也本乎地者分柔分剛之謂也夫分陰分陽分柔分剛者天地萬物之謂也備天地萬物者人之謂也

邵氏伯温曰天地陰陽萬物由之以生人備天地萬

物而靈於萬物者也

黄氏畿曰本乎天者不足於地本乎地者不足於天在天地猶有所不足則萬物各得其偏也宜矣惟人受天地之中以生陰陽交於剛柔剛柔交於陰陽故具八象於其内亦復具八象於其外内則所謂陽與剛交而生心肺陰與柔交而生肝膽柔與陰交而生腎膀胱剛與陽交而生脾胃是也外則所謂乾為目而巽為骨兑為耳而坎為肉離為鼻而艮為髓震為

口而坤為血是也凡天地萬物之所不足者人則無不備焉此其所以為萬物之靈歟律呂歸宿於人其旨微矣

愚按由天地人物而歸之人與首篇同義蓋性情形體本乎天而分陰陽性陽而情陰形陽而體陰也走飛草木本乎地而分剛柔飛剛而走柔木剛而草柔也人則備矣外篇十一云人之貴兼乎萬類自重而得其貴所以能用萬類

觀物内篇之十二

有日日之物者也有日月之物者也有日星之物者也
有日辰之物者也有月日之物者也有月月之物者也
有月星之物者也有月辰之物者也有星日之物者也
有星月之物者也有星星之物者也有星辰之物者也
有辰日之物者也有辰月之物者也有辰星之物者也
有辰辰之物者也

邵氏伯温曰日日之物太陽之太陽者也日月之物

太陽之太陰者也日星之物太陽之少陽者也日辰之物太陽之少陰者也月日之物太陰之太陽者也月月之物太陰之太陰者也月星之物太陰之少陽者也月辰之物太陰之少陰者也星日之物少陽之太陽者也星月之物少陽之太陰者也星星之物少陽之少陽者也星辰之物少陽之少陰者也辰日之物少陰之太陽者也辰月之物少陰之太陰者也辰星之物少陰之少陽者也辰辰之物少陰之少陰者

也物之感化如此

黄氏畿曰日日日星星日星星為陽中陽日月日辰星月星辰為陽中陰月月月辰辰月辰辰為陰中陰月日月星辰日辰星為陰中陽但以日月星辰而分陰陽則性情形體之分陰陽者亦在其中矣

愚按此篇正明觀物名篇之意此與下節以物言伯子謂感化如此感化者由所感而化也惟感化不同故下文氣類不同

日日物者飛飛也日月物者飛走也日星物者飛木也
日辰物者飛草也月日物者走飛也月月物者走走也
月星物者走木也月辰物者走草也星日物者木飛也
星月物者木走也星星物者木木也星辰物者木草也
辰日物者草飛也辰月物者草走也辰星物者草木也
辰辰物者草草也

邵氏伯温曰飛飛者飛而飛者也飛走者飛而走者
也飛木者飛而類乎木者也飛草者飛而類乎草者

也走飛者走而飛者也走走者走而走者也走木者走而類乎木者也走草者走而類乎草者也木飛者木之類乎飛者也木走者木之類乎走者也木木者木之木者也木草者木之類乎草者也草飛者草之類乎飛者也草走者草之類乎走者也草木者草之類乎木者也草草者草之草者也物之氣類如此

黄氏畿曰飛飛飛木木飛木木為剛中剛飛走飛草木走木草為剛中柔走走走草草走草草為柔中柔

走飛走木草飛草木為柔中剛但以走飛草木而分剛柔則石土火水之分柔剛者亦在其中矣

愚按飛走走飛木草草木之類若有難解者外篇之十云有羽而走者足而騰者草中有木木中有草也又云飛之走雞鳧之類是也走之飛龍馬之屬是也推此則邵子格物之學至深必不妄下一字矣

有皇皇之民者也有皇帝之民者也有皇王之民者也有皇伯之民者也有帝皇之民者也有帝帝之民者也

有帝王之民者也有帝伯之民者也有王皇之民者也有王帝之民者也有王王之民者也有王伯之民者也有伯皇之民者也有伯帝之民者也有伯王之民者也有伯伯之民者也

邵氏伯温曰無為之謂皇尚德之謂帝尚功之謂王尚力之謂伯皇皇之民者皇之皇者也皇帝之民者皇之帝者也皇王之民者皇之王者也皇伯之民者皇之伯者也帝皇之民者帝之皇者也帝帝之民者

帝之帝者也帝王之民者帝之王者也帝伯之民者帝之伯者也王皇之民者王之皇者也王帝之民者王之帝者也王王之民者王之王者也王伯之民者王之伯者也伯皇之民者伯之皇者也伯帝之民者伯之帝者也伯王之民者伯之王者也伯伯之民者伯之伯者也均為皇也均為帝也均為王也均為伯也其世變汚隆不同如此

黃氏畿曰民則備乎天地萬物不可以日月星辰分

之者也然而亦有皇帝王伯之分則亦猶之乎性情

形體之異也

愚按此與下節以民言民亦物之一也伯子分世變

民俗言之世變亦以民言因世世而變也

皇皇民者士士也皇帝民者士農也皇王民者士工也

皇伯民者士商也帝皇民者農士也帝帝民者農農也

帝王民者農工也帝伯民者農商也王皇民者工士也

王帝民者工農也王王民者工工也王伯民者工商也

伯皇民者商士也伯帝民者商農也伯王民者商工也伯伯民者商商也

邵氏伯溫曰由道之謂士務本之謂農興作之謂工趨利之謂商皇帝王伯世變不同故士農工商民俗之澆漓不同如此

黄氏畿曰民則備乎天地萬物不可以飛走木草分之者也然而亦有士農工商之分則亦猶之乎石土火木之異也

愚按皇之世以道相髙帝之世淳而樸矣故有士與農之分王之世以政相尚伯之世以利相校而已非工與商而何此形似之最肖者也

飛飛物者性性也飛走物者性情也飛木物者性形也飛草物者性體也走飛物者情性也走走物者情情也走木物者情形也走草物者情體也木飛物者形性也木走物者形情也木木物者形形也木草物者形體也草飛物者體性也草走物者體情也草木物者體形也

草草物者體體也

邵氏伯温曰性情形體有同異所以物之有氣類也

黄氏畿曰此則雨風露雷之所化以其有暑寒晝夜之所變歸重於日月星辰者也

士士民者仁仁也士農民者仁禮也士工民者仁義也

士商民者仁智也農士民者禮仁也農農民者禮禮也

農工民者禮義也農商民者禮智也工士民者義仁也

工農民者義禮也工工民者義義也工商民者義智也

商士民者智仁也商農民者智禮也商工民者智義也商商民者智智也

邵氏伯温曰仁義禮智有等差民俗之所以不同也

黄氏畿曰此則飛走木草無不應以其性情形體無不感歸重於皇帝王伯者也上以性情形體飛走木草分屬日月星辰者物數也此以仁義禮智士農工商分屬皇帝王伯者人數也

愚按上二節又以飛走木草與性情形體錯互言之

以士農工商與仁義禮智錯互言之與第一第四第

十篇文字相似士農工商前各篇所未有此篇又生

出此義蓋邵子每事看作四片又以四遞加之以盡

天地古今人物事類之變故其用字立文往往如此

飛飛之物一之一飛走之物一之十飛木之物一之百

飛草之物一之千走飛之物十之一走走之物十之十

走木之物十之百走草之物十之千木飛之物百之一

木走之物百之十木木之物百之百木草之物百之千

草飛之物千之一草走之物千之十草木之物千之百草草之物千之千

邵氏伯温曰飛飛之物一之一謂為一物而兼兆物者也自此各有等差以至於草草之物物之極細者也故為千之千物之巨細如此

士士之民一之一士農之民一之十士工之民一之百士商之民一之千農士之民十之一農農之民十之十農工之民十之百農商之民十之千工士之民百之一

工農之民百之十工工之民百之百工商之民百之千

商士之民千之一商農之民千之十商工之民千之百

商商之民千之千

邵氏伯温曰士士之民一之一謂為一人而兼兆人

者也自此各有等差以至於商商之民民之極細者

也故為千之千人之賢愚如此

一一之飛當兆物一十之飛當億物一百之飛當萬物

一千之飛當千物十一之走當億物十十之走當萬物

十百之走當千物十千之走當百物百一之木當萬物百十之木當千物百百之木當百物百千之木當十物千一之草當千物千十之草當百物千百之草當十物千千之草當一物

邵氏伯温曰此物之所以有巨細也

一一之士當兆民一十之士當億民一百之士當萬民一千之士當千民一十之農當億民十十之農當萬民十百之農當千民十千之農當百民百一之工當萬民

百十之工當千民百百之工當百民百千之工當十民
千一之商當千民千十之商當百民千百之商當十民
千千之商當一民

邵氏伯温曰此人之所以有賢愚也

愚按上四節遥承第二篇一物之物十物之物一一
之物兆物之物等語而暢言之物以飛走木草為等
差民以士農工商為等差數以一十百千為等差又
以數之少而當多者以次為等差其中有難解者會

意於字句之外可也

為一一之物能當兆物者非巨物而何為一一之民能當兆民者非巨民而何為千千之物能分一物者非細物而何為千千之民能分一民者非細民而何固知物有大小民有賢愚移昊天生兆物之德而生兆民則豈不謂至神者乎移昊天養兆物之功而養兆民則豈不謂至聖者乎吾而今而後知踐形為大非大聖大神之人豈有不負於天地者矣

黄氏踐形元大德本作踐迹今從宋本末句豈有之豈疑當作未

邵氏伯温曰爲一一之物能當兆物者謂以一物而可以兼兆物物之至者也爲一一之民能當兆民者謂以一民而可以兼兆民人之至者也爲千千之物而分一物者物之細者也爲千千之民而分一民者人之細者也物有巨細民有賢愚皆由所稟而然萬物各得天地之一端萬物之中復有巨細人能兼萬

物而亦有賢愚之異猶物之有巨細也聖人則既兼兆物矣又能兼兆民非獨兼人兼物也又能兼天地能兼天地故能彌綸天地能兼兆物故能曲成萬物能兼兆民故能通天下之志此所以能生兆物養兆民也人之一身實具天地萬物惟聖人則能反身而誠踐而復之如是則不負於天地矣

黄氏畿曰物之巨細以大小分者形體而已民之巨細以賢愚分者則兼性情焉於羣愚之中而有賢固

已巨矣於羣賢之中而有神聖非巨之又巨者乎是乃與昊天為一道者也故能移天之所以生物者而生民又能移天之所以養物者而養民則其德即昊天之德功即昊天之功矣生之以天德則謂之神養之以天功則謂之聖一人之身而為神為聖非一之一而當兆民者歟有是形而能充其理是之謂踐夫自一民之理廓而充之以至於兆民之理無所不備又自一物之理廓而充之以至於兆物之理亦無所

不備凡形色於兩間者無一物非吾天性矣夫然則於天地乎何負故曰生生長類天地成功别生分類聖人成能

愚按此總收上言物而歸之踐形之聖人以起下觀物之意巨大也外篇之九云巨配天地之謂人惟仁者真可謂之人矣踐形本於孟子而邵子於人物之分尤多以形體言之人之形本不同於物形不負形即盡性之理具是矣首篇云目善萬物之色耳善萬

物之聲鼻善萬物之氣口善萬物之味靈於萬物不亦宜乎外篇之十云天地有八象人有十六象又云指節可以觀天掌文可以察地又云走者食草飛者食木人兼飛走故最貴於萬物然則敬用五事即禹範之肅乂哲謀作聖玉藻九容即盛德之動容周旋中禮踐形非聖人而何

夫所以謂之觀物者非以目觀之也非觀之以目而觀之以心也非觀之以心而觀之以理也天下之物莫不

有理焉莫不有性焉莫不有命焉所以謂之理者窮之而後可知也所以謂之性者盡之而後可知也所以謂命者至之而後可知也此三知者天下之真知也雖聖人無以過之也而過之者非所以謂之聖人也

邵氏伯温曰以目觀物見物之形以心觀物見物之情以理觀物盡物之性窮理盡性以至於命是謂真知聖人亦不過如是而已矣

黄氏畿曰曰不以目而以心不以心而以理者心虚

靈而不測理在物而可據故也以天下之物言之天地人物皆物也仰觀於天則有日月星辰之理俯察於地則有水火土石之理近取諸身則有性情形體之理遠取諸物則有飛走木草之理理即性之在物者性即理之在心者命即性之在天者雖聖人豈有過於此哉

愚按此節以上所以言物者分類遞推無所不詳矣此乃正發觀字之義實提觀物二字乃自指其觀物

篇言之如大傳易與天地準夫易廣矣大矣易其至矣乎正指易之書言之也所謂觀者觀之以理而本一心之真知不以私智穿鑿而流於過也過者非所以謂之聖人如中庸言智者過之孟子謂所惡於智者為其鑿也豈聖人真知之謂乎　於時邵子之前知人皆驚異而艶傳之必疑其有異術焉故邵子於此篇正示之然乃其洩漏天機處朱子曰或問康節數學曰且未須理會數自是有此理有生便有死有

盛便有衰且如一朶花含蘂時是將開畧放時是正盛爛熳時是衰謝又如看人即其氣之盛衰便可以知其生死蓋其學本於明理故明道謂其觀天地之運化然後頹乎其順浩然其歸若曰渠能知未來事則與世間占覆之術何異其去道遠矣其知康節者末矣又曰他玩得此理熟了事物到面前便見更不待思量又曰聖人知天命以理康節只是以術然到得術之精處亦非術之所能盡又曰理在數內數又

在理內康節是他見得一個盛衰消長之理故能知之若只說他知的甚事此知康節之淺陋者也合此數條觀之則邵子所謂觀之以理為天下之真知者即其觀物之實而其前知之由來亦不出乎此矣

夫鑑之所以能為明者謂其能不隱萬物之形也雖然鑑之能不隱萬物之形未若水之能一萬物之形也雖然水之能一萬物之形又未若聖人能一萬物之情也聖人之所以能一萬物之情者謂其聖人之能反觀也

所以謂之反觀者不以我觀物也不以我觀物者以物觀物之謂也既能以物觀物又安有我於其間哉

邵氏伯温曰鑑以金為之工出人手鎔冶模範有所不同則其明之照物有時乎差矣故不若水之為明出於自然也水能照表不能照裏微風過之清明動於上重濁亂乎下則不得夫形之正矣故不若聖人之明也聖人之明表裏洞照幽明必燭天下之物無出之者以其能反觀也能反觀者以萬物皆備於我

自我而觀之也能明乎理則能反觀能反觀則能無我不以我觀物者能無我故也故君子之患在蔽於我衆人之患在蔽於物蔽於我蔽於物君子衆人雖不同其害道則一也

黄氏畿曰能反觀則内此理外亦此理此所以能一萬物之情也其即所謂以一心觀萬心以一身觀萬身以一物觀萬物以一世觀萬世者歟故不以目而以心此有我之心也不以心而以理此無我之心也

去其有我之私常能無我則心即理理即心雖曰以心觀物其實以理觀物雖曰以我觀物其實以物觀物凡我觀物如物自觀此反觀之謂也

愚按此由鑑之明水之照遞形到聖人一萬物之情伯子註云反觀者以萬物皆備於我自我而觀之也此我即萬物皆備之理下云不以我觀我此我謂一己之私也盖自我而觀則非若衆人之蔽於物不以我觀物更非若君子之蔽於我此所以為聖人也外

篇十一云以物觀物性也以我觀物情也性公而明情偏而暗十二云不我物則能物物又云任我則情情則蔽蔽則昏矣因物則性性則神神則明矣皆不蔽於我之義

是知我亦人也人亦我也我與人皆物也此所以能用天下之目為己之目其目無所不觀矣用天下之耳為己之耳其耳無所不聽矣用天下之口為己之口其口無所不言矣用天下之心為己之心其心無所不謀矣

夫天下之觀其於見也不亦廣乎天下之聽其於聞也不亦遠乎天下之言其於論也不亦高乎天下之謀其於樂也不亦大乎

愚按此申上無我之意我亦人也何者為我我與人皆物也何者為物以觀人之智言不以公物之仁言伯子謂聖人盡己之性以盡人物之性親親而仁民仁民而愛物老吾老以及人之老幼吾幼以及人之幼與此章之意不合

夫其見至廣其聞至逺其論至髙其樂至大能為至廣至逺至髙至大之事而中無一為焉豈不謂至神至聖者乎非惟吾謂之至神至聖而天下謂之至神至聖者乎非惟一時之天下謂之至神至聖而千萬世之天下謂之至神至聖者乎過此以往未之或知也已

黄氏畿曰無我則用天下之耳目心口合為一已見之廣聽之逺論之髙樂之大出於自然而中無一欲為之心焉是即天地之道未嘗以大為自得者也豈

非至神妙不可測至聖睿無不通者乎終篇引易大傳以證中無一為乃上達之妙

邵氏伯温曰此篇明觀物之大指所以謂之觀物者天地一物也而况於己乎己亦物矣而况於人乎人亦物矣而况於物乎夫天地萬物至於一己皆同乎物矣然後能觀物觀物之旨不亦深乎盖天地之大有生之類皆物也物皆有理自非有道者其孰能觀之哉以目觀物者見於前而忘其後得於近而遺於

遠烏足以盡天下之物哉以心觀物者有所忿懥則不得其正有所恐懼則不得其正有所好樂則不得其正有所憂患則不得其正烏足以盡天下之物哉以理觀物則是是非非善善惡惡無遠無近無前無後無得而逃於吾之所觀矣無得而逃於吾之所觀則天下之理皆得矣所以能窮理盡性以至於命也理性命三知者聖人之真知也知是三者則其於天下之事何所不知矣不以我觀物者以物觀物則以

身觀身以家觀家以國觀國以天下觀天下亦從而可知也且我亦人也則烏有所謂我哉我與人皆物也則烏有所謂物哉無物無人無我矣然後能合天下之耳目心口其於聞見謀論不亦廣大高遠乎惟其用天下聞見謀論以為聞見謀論則夫何為哉無為而已矣如是則天下之能事畢矣故曰過此以往未之或知也已

邵伯温系述

至大之謂皇至中之謂極至正之謂經至變之謂世大中至正應變無方之謂道以道明道道非可明以物明道道斯見矣物者道之形體也故善觀道者必以物善觀物者必以道謂得道而忘物則可矣必欲遠物而求道不亦妄乎有物之大莫若天地然則天地安從生道生天地而太極者道之全體也太極生兩儀兩儀生四象四象生而後天地之道備焉立天之道曰陰與陽立地之道曰柔與剛陰陽變於上而

日月星辰生焉剛柔化於下而水火土石成焉日月星辰成象於天水火土石成體於地象動於上而四時生焉體交於下而萬物成焉時有消長盈虛物有動植飛走消長盈虛者時之變也動植飛走者物之類也時以變起物以類應時之與物有數存焉數者何也道之運也理之會也陰陽之度也萬物之紀也定於幽而驗於明藏於微而顯於著所以成變化而行鬼神者也道生一一為太極一生二二為兩儀二

生四四為四象四生八八為八卦八生六十四六十四具而後天地萬物之道備矣天地萬物莫不以一為本原於一而衍之以為萬窮天下之數而復歸於一一者何也天地之心也造化之源也日為元元者氣之始也其數一月為會會者數之交也其數十二星為運運者時之行也其數三百六十辰為世世者變之終也其數四千三百二十觀一歲之數則一元之數覩矣以大運而觀一元則一元一歲之大者也

以一元而觀一歲則一歲一元之小者也一元統十二會三百六十運四千三百二十世歲月日時各有數焉一歲統十二月三百六十日四千三百二十時刻分毫釐絲忽眇沒亦有數焉皆統於元而宗於一終始往來而不窮在天則為消長盈虛在人則為治亂興廢皆不能逃乎數也太陽為日太陰為月少陽為星少陰為辰太剛為火太柔為水少剛為石少柔為土陽之數十陰之數十二剛之數十柔之數十二

太陽少陽太剛少剛之本數凡四十太陰少陰太柔少柔之本數凡四十有八四而因之得一百六十是謂太陽少陽太剛少剛之體數得一百九十有二是謂太陰少陰太柔少柔之體數以陰陽剛柔之體數互相進退是謂太陽少陽太剛少剛太陰少陰太柔少柔之用數太陽少陽太剛少剛之用數一百一十二太陰少陰太柔少柔之用數一百五十二以陰陽剛柔之用數更唱迭和各得萬有七千二十四是謂

日月星辰水火木石變化之數日月星辰之變數水火土石之化數是謂動植之數以日月星辰水火土石變化之數再相唱和得二萬八千九百八十一萬六千五百七十六是謂動植之通數本數者數之始也體數者數之成也用數者數之變也致用則體數退矣體數退則本數藏矣體退而本藏則變化見矣變化者生生不窮之謂也有數則有物數盡則物窮矣有物則有數物窮則數盡矣然數無終盡數盡則

復物無終窮物窮則變變故能通復故能久日月星辰變乎暑寒晝夜者也水火土石化乎雨風露雷者也暑寒晝夜天之變而唱乎地者也雨風露雷地之化而和乎天者也一唱一和而後物生焉暑寒晝夜變乎性情形體者也雨風露雷化乎走飛草木者也性情形體本乎天而感乎地者也走飛草木本乎地而應乎天者也一感一應而後物成焉一唱一和一感一應者天地之道萬物之情也凡在天地之間變

夷華夏皆人也動植飛走皆物也人各有品物各有類品類之間有理有數存焉推之於天地而後萬物之理昭焉賾之於陰陽而後萬物之數覩焉天地有至美陰陽有至精物之得者或粹或駁或淳或漓故萬物之類或巨或細或惡或良或正或邪或柔或剛皆其自取之也至於聲色形氣各以其類而得焉可考而知聲音為甚聲者陽也而生於天音者陰也而出乎地知聲音之數而後萬物之數睹矣知聲音之

理而後萬物之理得矣人之有類亦猶物之有類也人類之數亦猶物類之數也備天地兼萬物而合德於太極者其惟人乎日用而不知者百姓也反身而誠之者君子也因性而由之者聖人也故聖人以天地為一體萬物為一身善救而不棄曲成而不遺以成能其中焉生物之道天類屬陽地類屬陰陽為動陰為植陽之陽為飛陰之陰為走動而飛者親上走而植者親下天有至粹地有至精人類得之則為明

皆飛類得之則為鸞鳳走類得之則為麒麟介類得之則為龜龍草類得之則為芝蘭木類得之則為松栢石類得之則為金玉萬物莫不以其類而有得者焉天有至戾地有至幽人類得之則為妖孽飛類得之則為梟鴆走類得之則為虎狼介類得之則為虺蜴草類得之則為至毒木類得之則為不材石類得之則為礓礫萬物亦莫不以其類而有得者焉致治之世則賢人衆多龜龍游於沼鳳凰翔於庭天降甘

露地出醴泉百穀用成庶草蕃蕪順氣之應也衰亂之世則反此逆氣之應也逆順之應由人心之感焉天人之際安可忽哉大哉時之與事乎聖人所以極深而研幾也時者天也事者人也時動而事起天運而人從猶形行而影會聲發而響應與時行而不留天運而不停違之則害逆之則凶故聖人與天並行而不逆與時俱逝而不違是以自天祐之吉無不利時不能違天物不能違時聖人不能違物時不能違

天故天運而必變物不能違時故時變而必化聖人不能違物故物化而必順聖人惟不能違物故天亦不能違聖人是以先天而天弗違後天而奉天時天之時由人之事乎人之事由天之時乎與事而應時者其惟人乎有其時而無其人則時不足以應有其人而無其時則事不足以興有其人而無其時則有之矣有其時而無其人蓋未之有也故消長盈虛者天之時也治亂興廢者人之事也有消長盈虛而後

有春夏秋冬有治亂興廢而後有皇帝王伯唐虞者其中天而興乎堯舜者其應運而生乎何天時人事之相驗歟先之者則未之或至後之者則無以尚之其猶夏之將至日之向中乎故聖人删書斷自唐虞時之盛也修經始於周平道之衰也故聖人懼之以二百四十二年之事繫之以萬世之法法者何也君臣父子夫婦人道之大倫也性之者聖人也誠之者君子也違之者小人也亡之者禽獸也興之則為治

廢之則為亂用之則為帝王舍之則為亂賊微聖人之生春秋之作則天下後世之人其亂賊接踵矣春秋有天道焉有地道焉有人道焉王者舉而用之則帝王之功豈難致哉

愚按史稱伯温以學行起元祐以名節居紹聖以直言廢於崇寧誠不愧其家學者也系述之作於理數之微天地萬物之故亦非深造自得者不能為是言

然邵子先天之學道在三皇皇極非大中之謂也義

詳卷一篇首又如太極等語多近周程之意史稱邵子卒後司馬二程屈名位輩行與伯温為再世交想其習聞二程之說故有此亦非邵子本意也至謂道變而為物物化而為道道亦物也語尤駁雜故為芟之

皇極經世書解卷八

欽定四庫全書

子部

皇極經世書解卷九

詳校官中書臣葉元符

靈臺郎臣倪廷梅覆勘

總校官知縣臣繆　琪

校對官中書臣李斯咏

謄録監生臣姜士安

皇極經世書解卷九

邛州知州王植撰

外篇臆說

皇極外篇有言之互錯而義實相發所宜特為理會者其義有四一曰乾坤坎離之義邵子曰乾坤定上下之位坎離列左右之門二外以伏羲先天卦言也又曰置乾於西北退坤於西南長子用事而長女代母坎離得位

而兌艮為耦五外以文王後天卦言也然邵子精意尤在先天圓圖其以三百六十卦言歴以四正卦當閏曰乾坤坎離之不用所以成三百六十之用也八外此非先聖所嘗言也先聖所未有而邵子創為之將何據乎竊謂邵子所言者先天圖而所以為言者仍本後天卦位中參以先天之義蓋先天四正位天上而地下日東而月西宜確不可易乃後天則乾之午中者易而西北坤之子中者易而西南是有不用之意矣西南者猶近南而

西北者純陰之位是有全不用之意矣然雖曰不用而非四正何以生羣卦故於閏用之所謂不用以成三百六十之用者此也若先天乾坤定上下之位而乾以君之六十四卦無不以乾為主者丕冒萬物日午天高而坤與深廣承籍衆形之下故乾之不用即乾之全用而坤又全不用也乾坤不用矣乃用坎離者先天坎離列左右之門陰陽所由以出入也故曰當陰陽之半為春秋晝夜之門（外八）是以坎離半用也至閏卦之先離後乾

而繼以坎坤者仍用圓圖之義一元之始起於子會之復而一陽生如一年之冬至然復為震之初而居震兌之間者離也故閏卦用離再至兌之臨為卯中如一年之春分然而居兌巽之間者乾也故閏卦去離用乾再至午中之姤而一陰生如一年之夏至然姤為巽之終而居巽艮之間者坎也故閏卦又去乾用坎再至艮之遯為酉中如一年之秋分然而居艮震之間者坤也故閏卦又去坎用坤坤居戌閉寅開之中故也謂非本後

天卦位而叅以先天之義歟　一曰震巽之義伏羲畫卦既成之後其次序自乾一而兌離以至於震四又自巽五而坎艮以至於坤八即小横圖也由横圖中間震巽二卦分遡兩頭則由震而離兌以至西北之乾由巽而坎艮以至東南之坤則繫辭所謂雷以動之風以散之雨以潤之日以晅之艮以止之兌以説之乾以君之坤以藏之即大圓圖中之方圖也夫易始於乾坤而此乃自震巽起且天自益以下地自豫以下邵子又以為

無數者（外三）蓋外篇之言震巽有三義有以震巽分屬乾坤而言者易乾坤六子一節以震坎艮為乾之三男巽離兌為坤之三女與乾坤四象不同乾坤四象中震本陽少而陰多巽陰少而陽多（外二）以乾三爻之變自下而上當為巽離兌☴☲☱巽乾之一變也乃去巽不用以歸於坤以坤三爻之變自下而上當為震坎艮☳☵☶震坤之一變也乃去震不用以附於乾故曰天之體數四而用者三不用者一地之體數四而用者三不用者

一外一又以經世之四象言之震附於天為天之辰矣辰不可見巽歸於地為地之石矣剛而不生故又所不用曰天以剛為德故柔者不見地以柔為體故剛者不生是以震巽不用也外一且震為辰矣又為長男從父故不見於地也巽為石矣又為長女從母故不見於天也外五又震為辰矣兌於四象為月而近辰曰月會於辰巽為石矣艮於四象為火而近石曰火潛於石外十凡此皆以震巽言之此一義也有以震巽以下而言者曰天之有

數起乾而止震曰天自益以下地自豫以下無數也三外
蓋震以下於時為冬於日為夜於辰為亥子丑猶地之
北方然地之南與東西可見而北不可見天之春夏秋
三時生物而冬不生物且其間又有所謂餘分者陰陽
對待之理陽主晝陰主夜應各得六時然細分之則自
日出以後日入以前方屬晝而日之出入實自晨昏分
可辨色皆屬之晝是以加餘分故有七七外故曰天尅地
地尅天而尅者在地猶晝之餘分在夜也曰天見乎南

而潛乎北極於六而餘於七一外有餘分之一故也凡一歲之閏夏至之刻揲蓍之策聲音之數皆不外此乃天地之交數所謂天地之交十之三三外此以震以下言之又一義也然邵子言辰與火不見二外又曰天辰不見地火嘗潛三外曰地之火且見且隱其餘分之謂耶一外則以天辰地火有可通於餘分之義者蓋天地之交十之三自震以下固以七分之一為天之餘分而巽為地卦之天不可以餘分言但石者火之所潛火猶半見半隱較

之天辰之全不見亦如地之有餘分然此比況之辭以震之兊與巽之艮分屬乾坤而言之殆又一義也有直以巽為天地之餘分如外一首節補註所云者非其義也　一曰自一至十天地所名之數大槩言之天以奇地以耦各有分屬然非融會詳玩不足得其精義如天一地二天三地四天五地六天七地八天九地十外一以易大衍之數言也七九為陽六八為陰以四象策數言也此其大略也又陰陽皆以四言者離坎為生物之主

以離四陽坎四陰故生物者必四也八外其以六與四對言者叅天兩地則圓者徑一而圍三方者徑一而圍四故曰天六地四曰若叅天而兩之則六兩地又兩之則四此天地分太極之數也一外又曰氣以六變體以四分一外蓋年月日時以六六而周元會運世以四四而列兼神與氣言之也然三十六亦六之積二十四亦四之積故曰策數三十六曰九進之為三十六皆陽數也一外蓋天用六六應乾之策地用四六應坤之策然四固陰位

而蓍法至成爻之後則四即一一即陽也其以五與六分天地者天數二十五合之為五十地數三十合之為六十外一亦以大衍之數言也至天為一又為十地為二又為十二者天一合天九為十地二合地十為十二通始終言之故曰一衍之為十二衍之為十二外一若乾一合內外卦為六坤二合內外卦為十二亦以奇耦言之故曰六即一也十二即二也外四又以一為六以三十當一以十二為二者乃天地始終之數所以相乘之故蓋日

為一而日一月三十故以三十當一以三十年為一世合甲子甲午則六十月為二而月一年十二故以十二當二故曰陽數從三十起陰數從十二起常存二六也外一又曰陽數常六陰數常二外七又有以月為一者曰日一位月一位曰日起於一月起於二外七蓋日為元元之元為乾二為夬元之會即會之元也故亦為一三四十二節外一原註云如月初一令作十二也正以夬之十二即月之一也以上皆須理會至不相悖處乃為得之也

一曰天地體用之數內篇言陰陽太少之體數陽各十陰各十二剛柔太少之體數剛各十柔各十二而以其互相進退得陽剛之體數一百六十陰柔之體數一百九十二得陽剛之用數一百一十二陰柔之用數一百五十二內十一聲音唱和篇所以見萬物之數者亦由此以推其說固已外篇則有體四用三之說外一又曰體數之策體數之用用數之策用數之用又曰實用之數曰生物之數外八其數賾然而不一其理則研之而愈精

蓋體數者本然之數三百八十四也即六十四卦全爻之數也用數者運用以生物之數三百六十也即一年四九之數而全爻中去乾坤坎離閏策二十四即此數也體數之用者一年中除三月不生物為生物九月之數三九二百七十也於體數中去交數之九十取其用數乃寅開以後戌閉以前之數也實用之數者二百六十四也二百七十中於前後各虛三陰三陽為一百五十二陽一百一十二陰即此數蓋二百七十者其一百

五十六為陽一百一十四為陰去離之四陽二陰實止此數陽去離而用乾陰去坤而用坎故也又三百八十四中用天卦乾兌離震之陽策一百一十二而去其陰策八十用地卦巽坎艮坤之陽策四十陰策一百一十二而去其南北之陽四十亦即此數也用數之用者又於用數中正當生物之時蓋一年三百六十開物八月止二百四十連閏則二百五十二乃三百六十中十之七也又二百六十四中去乾與坎之八陽四陰得一百四

十四陽一百八陰即此數所謂天自貢以上地自艮以上也_{三外}又自二百七十中去乾與坎離之十二陽六陰亦即此數又自天數三十六遞加而六之亦即此數故曰六六而又六之也_{八外}又生物之數曰二百五十六者用數之用加四閏也開物雖待地天交之泰然氣已始於貢閉物雖待天地不交之否然體已成於艮天氣固行乎地之中而地中之氣難見地上之氣易識故自寅末草木萌動至亥初地始凍以天之運行則二百五十

二以地之生物則二百五十六也陽去離之四陰去坎之四各得一百零八加餘閏之四十即此數三百八十四而三分之得三之二亦即此數又十二會之運三百六十當有二十四閏內八會之運二百四十當有十六閏通閏數亦即此數也以上皆宜特作一理會使理數融貫而後觸類相通否則入九嶷而神眩焉望縱横出入尋幽賞奇其間耶

觀物外篇之一　　五十七節

邵氏伯溫曰先君既捐館門弟子記其平生之言合二卷雖以次筆授不能無小失然足以發明成書者為多故名之曰觀物外篇

張氏崏曰觀物内篇先生所著之書也觀物外篇門弟子所記先生之言也内篇理深而數略外篇數詳而理顯學先天者當自外篇始

黄氏畿曰外篇乃邵子因門人所記而筆削之者也見或未定心或未安則分書其後曰宜更思之

曰更詳之今分為十二篇以類相從而闕疑者存焉

河圖天地全數第一

愚按外篇蓋門人所記邵子甞為之閱正邵子捐館後伯子乃彚以為篇故其前後所録或反覆無序黄氏所分第一篇皆言數而末歸之道乃外篇之綱要也内有河圖全數有蓍卦之數有干支之數有一至十之數有四六中數有天地理數有陰陽二儀有天地四象圖說有天地始終之數

天數五地數五合而為十數之全也天以一而變四地以一而變四四者有體也而其一者無體也是謂有無之極也天之體數四而用者三不用者一也地之體數四而用者三不用者一也是故無體之一以況自然也不用之一以況道也用之者三以況天地人也

明常熟吳氏訥補註曰天數五地數五此易大傳河圖之數而邵子因發明之蓋天數五一三五七九也地數五二四六八十也四謂四象天變四謂太陽太

陰少陽少陰也地變四謂太剛太柔少剛少柔也由是而知十者天地之全數包太極而言也八者天地之體數并交數而言也六者天地之用數去交數而言也蓋天地之用數六兼餘分為七其一者即天地之交數去而不用者也況譬也其曰自然曰道曰天地人蓋本老子人法地地法天天法道道法自然之意

黄氏畿曰此原天地全數為一書之綱領蓋一合六

居北二合七居南三合八居東四合九居西五合十居中河圖之文也皇極則散而用之天以一乾也地以一坤也四有體而一無體天之四具則一退居五地之四具則一退居十生數之五無之極成數之十有之極也用者三不用者一乾三爻變兌離巽去巽不用以歸於坤故日月星辰共為天坤三爻變艮坎震去震不用以歸於乾故水火土石共為地不用之一況道一陰一陽之謂道也　天數始於一中於五

終於九地數始於二中於六終於十合二始則真數倚數合二中則干數支數合二終則用數體數

愚按此節為外篇開章第一義邵子雖本易數而往往自為一說其義見後諸節諸家解之未確者亦必玩後諸節乃知其失也蓋四有體一無體者八卦既成不必更言陰陽故日月星辰即天之體而天非另有體水火土石即地之體而地非别有體也黄氏謂天之四具則一退居五地之四具則一退居十按後

奇數四節乃於十數中天用一二三四而不用五地用六七八九而不用十以五與十為河圖中宫之數故不用殊無一退居五一退居十之說五與十既河圖之中宫即圓圖中一動一靜之間所謂太極云者至有而至無故曰有無之極而以況自然況者比擬彷彿之詞也黄氏以五為無之極十為有之極亦未是詳見後奇數四節又以不用之一況道者是於八卦中去震巽而言震巽即圓圖中之交數交數不足

言道然陰陽互根不用之一生用者之三故方圖震巽居中與圓圖中間姤復意同故以况道也詳見後陽者道之用節　祝氏泌曰天地陰陽剛柔之氣以進退而後運行亦必交合而後生物至無之中至有存焉河圖天數二十有五地數三十去陽中之五為大衍之數五十去陰中之六為大衍之用四十有九皇極乃取陽中五陰中六為觀物之用易之所去極之所取有以無為本無以有為基所謂有無之極者也

語亦可參

易有眞數三而已參天者三三而九兩地者倍三而六參天兩地而倚數非天地之正數也倚者擬也擬天地正數而生也

大全原本各為一節不相屬

黄氏畿曰此原天地之始數為九六倚數之本太極分兩儀右一畫為陽其數一左一畫為陰其數二一與二合而為三此易之眞數也擬者依倣也有眞數

而又有倚數則自三之外皆倚數爾

補註三三而九九為老陽倍三而六六為老陰皆倚三而起也正數即眞數也　朱子曰天地之數都只始於三二謂如陽數九只是三三而九之陰數六只是三二而六之故孔子云參天兩地而倚數此數之本也康節却云非天地之正數是他見得不盡康節却以四為數

愚按易說卦傳參天兩地而倚數本義云天圓地方

圓者一而圍三三各一奇故參天而為三方者一而圍四四合二耦故兩地而為二數皆倚此而起故揲蓍三變之末其餘三奇則三三而九三耦則三二而六兩二一三則為七兩三一二則為八按此則朱子以為七八九六之數皆從三二而起也邵子之意則就乾坤卦畫中看出三為眞數以為參天兩地皆由三數而起故謂之倚數各自為一說但以邵子之說還邵子可也　予友宋鋭臣鋒曰邵子以三為眞數

而謂三三為九倍三為六九六為倚三數而生非謂三之為倚數也朱子謂其見得不盡似未盡邵子之意

易之大衍何數也聖人之倚數也天數二十五合之為五十地數三十合之為六十故曰五位相得而各有合也五十者蓍數也六十者卦數也五者蓍之小衍也故五十為大衍也八者卦之小成則六十四為大成也蓍德圓以況天之數故七七四十九也五十者存一而言

之也卦德方以況地之數故八八六十四也六十者去四而言之也蓍者用數也卦者體數也用以體為基故存一也體以用為本故去四也圓者本一方者本四故蓍存一而卦去四也蓍之用數七并其餘分亦存一之義也掛其一亦去一之義也

黄氏畿曰此合天地之中數為九十終數之本蓋數起於一其對為二一參之為三二兩之為四有一二三四而十數具矣每一加美以四謂之衍一而衍四

四并一為五小衍也五十大衍也小成者揲之以四九變成八卦之一故曰小十有八變則成六十四矣故曰大七與七以奇合去一則七七存一則五十八與八以偶合存四則八八去四則六十存一為四十九之體猶無體之一也去四為六十之用猶不用之一也圓者本一一即四也方者本四四亦一也蓍之用數四十九而乾策實用之數不過三十六與餘分之數十三而數之是亦存一也既分而掛是又去一

於七七之内也

補註蓍德圓圓者本一故蓍存一所以爲四十九蓍之體其體不虧矣卦德方方者本四故卦去四所以爲六十卦之用其用不窮矣

愚按易繫辭天數五地數五五位相得而各有合天數二十有五地數三十大衍之數五十其用四十有九分而爲二以象兩掛一以象三揲之以四以象四時歸奇於扐以象閏四營而成易十有八變而成卦

八卦而小成又曰蓍之徳圓而神卦之徳方以智本義云天數五皆竒也地數五皆耦也相得謂一與二三與四五與六七與八九與十各以竒耦為類而自相得有合謂一與六二與七三與八四與九五與十皆兩相合二十有五者五竒之積也三十者五耦之積也大衍之數以河圖中宫天五乘地十而得之至用以筮則又止用四十有九又曰圓神謂變化無方智謂事有定理邵子謂二十有五合之為五十合

者合兩個二十五也地數三十亦然與本義解相得有合不同葢以五十為蓍數六十為卦數故也邵子以蓍卦并言固本於易而用卦止以六十則古所未有而邵子所獨見以配三百六十運者也用止四十有九不用之一即所存之一歸奇以象閏與去四以藏閏理有相同而去四藏閏及言震巽餘分之義詳

外篇臆說

蓍之用數掛一以象三其餘四十八則一卦之策也四

其十二為四十八也十二去三而用九四三十二所去之策也四九三十六所用之策也以當乾之三十六陽爻也十二去五而用七四五二十所去之策也四七二十八所用之策也以當兌離之二十八陽爻也十二去六而用六四六二十四所去之策也四六二十四所用之策也以當坤之半二十四陰爻也十二去四而用八四四十六所去之策也四八三十二所用之策也以當艮坎之二十四爻并上卦之八陰為三十二爻也是故

七九為陽六八為陰也九者陽之極數六者陰之極數數極則反故為卦之變也震巽無策者以當不用之數天以剛為德故柔者不見地以柔為體故剛者不生是以震巽不用也

原註或先艮坎後兑離

黄氏畿曰蓍數除掛一象三之數則分二象兩者但有四十八而已若以當卦之策則每位八卦共四十八爻蓍數適與卦爻相合又以四十八計之四其十

二即其數也自此以十二計之十二之中去三用九則去其十二即去其四三也用其三十六即用其四九也乾之陽爻數同十二之中去其五用其七則去其二十即去其四五也用其二十八即用其四七也兌離之陽爻數同十二之中去其六用其六則去其二十四即去其四六也用其二十四即用其四六也坤之下卦陰爻數同十二之中去其四用其八則去其十六即去其四四也用其三十二即用其四八也

坎艮之下卦其爻皆二十四上卦隂爻皆十二於十二隂爻之中亦去四而用八與下卦二十四合為三十二數極則變者九變為八六變為七故九六盡人間之事也震巽未嘗無筞蓋震從乾而柔多反附於坤之坎艮巽從坤而剛多反附於乾之兊離故也天體數四用者三不用者一以震為在天之辰柔而不見地體數四用者三不用者一以巽為在地之石剛而不生蓋乾不用巽巽為石者長女從母也坤不用

震震為辰者長男從父也謂之無策因其不用故耳

補註張氏嶠衍義曰震與艮巽與兑反覆各共一卦

而揲蓍之變象自上生則巽與離同震與坎同其全

策則巽與兑同震與艮同故震巽無策也以當不用

之數者震在天而陰多為天辰不見巽在地而剛多

為地石不生故先天震巽不用也

愚按易繫辭乾之策二百一十有六坤之策百四十

有四凡三百有六十當期之日二篇之策萬有一千

五百二十當萬物之數也本義云策數生於四象蓋河圖四面太陽居一而連九少陰居二而連八少陽居三而連七太陰居四而連六揲蓍之法則通計三變之餘去其初掛之一凡四為奇凡八為耦奇圓圍三耦方圍四三用其全四用其半積而數之則為六七八九而第三變揲數策數亦皆符合蓋餘三奇則九而其揲亦九策亦四九三十六是為居一之太陽餘二奇一耦則八而其揲亦八策亦四八三十二是

為居二之少陰二耦一奇則七而其揲亦七策亦四七二十八是為居三之少陽三耦則六而其揲亦六策亦四六二十四是為居四之老陰是其變化往來進退離合之妙皆出自然非人之所能為也上下經凡陽爻百九十二得六千九百一十二策陰爻百九十二得四千六百八策合之得萬有一千五百二十之數又朱子筮儀云三變既畢所得掛扐之數五四為奇九八為耦掛扐三奇合十三策則過揲三十六

策而為老陽掛扐兩奇一耦合十七策則過揲三十二策而為少陰掛扐兩耦一奇合二十一策則過揲二十八策而為少陽掛扐三耦合二十五策則過揲二十四策而為老陰邵子以卦爻合蓍數不免委折遷就不如朱子之言得自然之妙謂九為陽極六為陰極者七亦陽而陰已生八亦陰而陽已生也其謂震巽無策以圓圖參觀之所謂天地之交十之三者皆邵子之引經引義自為一説者也　原註或先艮

坎者移去四而用八於去五而用七之前次三十二於三十六之後然其義一也

又按震巽不用之義以方圖考之震巽二卦在圖之中宫左右分為陰陽猶圓圖乾坤二卦在圖上下之中左右分為陰陽也乾坤不用震巽不用皆古人所未言邵子始言之義詳臆説

乾用九故其策九也四之者以應四時一時九十日也

坤用六故其策亦六也

補註張氏𢈔衍義曰乾用九四之而三十六陽主進故進之為三百六十日坤用六四之而二十四陰主虛故二十四氣交處虛得二十四日之名也一三五者三天也故乾用九二四者兩地也故坤用六

愚按前節九者陽之極數六者陰之極數此以蓍策申明之

蓍數不以六而以七何也并其餘分也去其餘分則六故策數三十六也是以五十者六十四卦閏歳之策也

其用四十有九六十四卦一歲之策也歸奇掛一猶一歲之閏也卦直去四者何也天變而地效之是以蓍去一則卦去四也

補註六十四卦一歲之策四字衍文宜去

黄氏畿曰蓍數不以六六三十六而以七七四十九者以七為六之餘分是以不用六而用七也若去其掛一之一與歸奇之三四則其所存者三十六三十六即老陽策數老陰與少陰少陽皆具於其中故總

言策數而已既以歸奇掛一當餘分為一歲之閏矣復以不用之一當四卦為閏歲之策何也蓍圓而神天也卦方以智地也天變而地効之則蓍變而卦效之矣蓍去餘分之一以當一歲之閏則卦去所虛之四以當閏歲之策也

補註張氏衍義曰大衍之數五十天之全數也其用四十有九天之用數也夫五十者蓍之全六十四亦卦之全四十九者蓍之用六十亦卦之用也天下之

理用必存本用而喪本其用必窮五十以一為本四十九為用六十四以四為本六十為用蓍之一太極之體四十九之未動者也卦之四乾坤坎離常存以起用者也天起於一地成於四故蓍去一而卦去四也

愚按此申明前節蓍存一卦去四之義六十四卦謂之卦直直正也說見六十卦變五十者閏歲之策猶六十四卦并閏與歲而言之四十九者一歲之閏猶

六十卦分歲與閏而言之故以歸奇掛一猶一歲之閏也

奇數四有一有二有三有四也策數四有六有七有八有九合而為八數以應方數之八變也歸奇合掛之數有六謂五與四四也九與八八也五與四八也九與四八也五與八八也九與四四也以應圓數之六變也奇數極於四而五不用策數極於九而十不用五則一也十則二也故去五十而用四十九也奇不用五策不用十

有無之極也以况自然之數也

補註張氏衍義曰一二三四五六七八九十本數也以應方數者體數也歸奇合掛變數也以應圓數者用數也五與四四三少也三少之餘四九三十六乾老陽之數也九與八八三多也三多之餘四六二十四坤老陰之數也五與四八九與四四兩少一多也兩少一多之餘四八三十二兌離巽少陰之數也九與四八五與八八兩多一少也兩多一少之餘四七

二十八震坎艮少陽之數也

黄氏畿曰此發明五與十為無體之一以況自然八卦類聚故曰方數周流六虚故曰圓數蓋天數五而分生成則生數一三五地成之以六八十亦參天也地數五而分生成則生數二四天成之以七九亦兩地也五與十恒居其中十其五五其十皆為大衍之數實從中起此皇極所以為河圖虚中之象歟

愚按五則一十則二者五為天數五之中數十為地

數五之中數天一地二五則一猶言五則天十則二猶言十則地首節所謂無體之一故不用而用四十九也有無之極首節黄註謂五為無之極十為有之極不知既有五何言無之極方有十何言有之極耶蓋五與十者河圖中宫之數圓圖坤復之交無形無數而涵萬有之數故曰有無之極合五與十而言之

分屬則非也

歸奇合掛之數得五與四四則策數四九也得九與八

八則策數四六也得五與八八得九與四八則策數皆四七也得九與四四得五與四八則策數皆四八也為九者一變以應乾也為六者一變以應坤也為七者二變以應兌與離也為八者八變以應艮與坎也五與四四去掛一之數則四八三十二也九與八八去掛一之數則四六二十四也五與八八九與四八去掛一之數則四五二十也九與四四五與四八去掛一之數則四四十六也故去其三四五六之數以成八九七六之策

也

補註四八三十二八字衍文宜去

補註歸奇合掛一則策數為九者一為六者一為七者二為八者二凡六變也

黄氏畿曰變以應乾坤兌離艮坎不及震巽謂其無策也

啓蒙註玉齋胡氏方平曰老陽掛扐十三去初掛一為十二老陰掛扐二十五去初掛一為二十四少陽

掛扐二十一去初掛一為二十少陰掛扐十七去初
掛一為十六此去初掛之一以驗奇耦多寡之所由
分也奇耦既分用數斯判奇圓用全而徑一圍三耦
方用半而徑一圍四是以老陽掛扐三奇十二全用
又於三奇内各去一策以象圓而各三一之中各復
有三積三三之數為九是去三以成九也少陰掛扐
兩奇一耦十六兩奇全用故四策各全用一耦用半
故八策只用四亦用十二於兩奇内各去一數以象

圓而二一之中各復有三於一耦内去二數以象方而一二之中復有二積二三一二之策為八是去四以成八也少陽掛扐兩耦一奇二十一奇全用故四策全用兩耦用半故八策用四亦用十二於一奇内去一數以象圓而一之中復有三於兩耦内各去二數以象方而三二之中各復有二積一三二二之策為七是去五以成七也老陰掛扐三耦二十四用半亦只用十二又於三耦内各去二數以象方而三二

之中各復有二積三二之策為六是去六以成六也

此去三四五六之數以成九八七六之策也是知老

少掛扐去初掛之後多寡雖不同而用全用半均不

過十二之數以其十二者去三則成九去四則成八

去五則成七去六則成六十二乃老陽掛扐之數也

壹是皆以老陽之數為準而去取以成九八七六焉

其尊陽之意又可見於此矣

愚按胡氏此條與前蓍之用數節去三用九去五用

七之說宜參看

九進之為三十六皆陽數也故為陽中之陽七進之為二十八先陽而後陰也故為陽中之陰六進之為二十四皆陰數也故為陰中之陽八進之為三十二先陰而後陽也故為陰中之陽

黄氏畿曰上二節申言蓍數生卦數之始陽數乾用九陽先陰震先艮坎後也陰數坤用六陰先陽巽先兌離後也

愚按以之為主故曰先先陽後陰者少陽之策兩偶一奇以奇為主先陰後陽者少陰之策兩奇一偶以偶為主

陽得陰而生陰得陽而成故蓍數四而九卦數四而十也猶幹支之相錯幹以六終而支以五終也

補註古本四而十四乃六之訛

黄氏畿曰蓍陽數得四之陰生九之陽夫是以四而九卦陰數得六之陽成十之陰夫是以六而十六為

陽者倍參天也四為陰者倍兩地也幹陽數得支之陰則終於六故曰六甲支陰數得幹之陽則終於五故曰五子其數正相似

蓍數全故陽策三十六與二十八合之為六十四也卦數去其四故陰策二十四與三十二合之為五十六也

黄氏鐖曰上二節申言卦數成蓍數之終蓍數用七天數也故以陽策當卦之六十四卦數用八地數也故以陰策當卦之五十六

愚按三十六老陽數二十八少陽數合之為六十四卦之數二十四老陰數三十二少陰數合之為五十六卦之數五十六者除不變之八卦而言也乾坤坎離頤中孚大小過皆反覆不變

六變而成三十六矣八變而成六十四矣十二變而成三百八十四矣六六而變之八八六十四變而成三百八十四矣八八而變之七七四十九變而成三百八十四矣

補註六變而成三十六卦八變而成六十四卦十二變而成三百八十四爻十二即十六也

黄氏畿曰十二變自夬至坤自剝至乾也不曰四十八而曰四十九者掛一故也掛一則四十八

愚按此言卦爻之數而叅以蓍數言之六六而變之六句以六十四四十九為句變字屬下句讀意自明

蓋六十四而以六乘之六六得三百六十四六得二十四爻四八而以八乘之四八得三百二十八八得

六十四爻是各得三百八十四爻也補註十二即十六者地方一而折四積之則十六然陰主退故去四為十二也義詳四篇天圓地方節十二變而三百八十四義未詳以黄氏畿之説衆之意者以天地之數圖計之自夬至坤順行者八各八位自復至乾逆數者八各八位共為十六各得三百八十四卦歟

一時止於三月一月止於三十日皆去其辰數也是以八八之卦六十四而不變者八可變者七八五十六其

義亦由此矣

黄氏畿曰時本四月月本四十日皆去其一而用三以象天辰之不見也卦之八八去八猶四去其一天有四時一時四月一月四十日四四十六而各去其一是以一時三月一月三十日也四時體數也一月三十日用數也體雖具四而其一常不用也故用者止於三而極於九也體數常偶故有四有十二用數常奇故有三有九

黄氏畿曰天之體數四而用者三於四月之中去其一則所存者三月於四十之中去其一則所存者三十用數不出體數之外止於三月者極於九十日止於三時者極於三九二百七十日有四有十二四時十二月有三有九三月九十日也

愚按體四用三其理至精如一日則亥子丑三時常不用一年則亥子丑三月常不用一元則戌會以後常閉物皆是也然就氣化自然之數而精言之若謂

一時四月一月四十日乃本無此數而懸空立言正所謂你道生薑樹上生我也只得憑你說邵子豈其然哉外篇為門人記錄之誤者時有存疑可耳

大數不足而小數常盈者何也以其大者不可見而小者可見也故時止乎四月止乎三而日盈乎十也是以人之支體有四而指有十也

補註張氏行義曰大者不足天地數也小者常盈人物數也大者不可見小者可見故年包乎時除時無

年時包乎月除月無時月包乎日除日無月大者統而小者分也

黄氏畿曰一年止四時一時止三月惟日自甲至癸盈於十也支體象四時指象十日

天見乎南而潛乎北極於六而餘於七是以人知其前昧其後而略其左右也

補註張氏行義曰周天三百六十五度南北各分其半北極出地三十六度餘則皆潛南極入地三十六

度餘則皆見天與人皆背北面南故南見北潛也用數三成於六兼餘分故有七也

黄氏畿曰天之南至北極之所出處而晝則其在地上者除三十六度之外皆南也北至南極之所入處則其在地下者除三十六度之外皆北也南之度數非必增於北之度數然潛者不得兼餘分於其下惟見者乃得兼餘分於其上兼餘分則溢而為七人背天地知其前猶天之見於南也昧其後猶天之潛於

北也略其左右猶朝則未明於西夕則先暝於東也

四時春夏秋生物而冬不生物天地東西南可見而北不可見人之瞻視亦前與左右可見而背不可見也

天體數四而用三地體數四而用三天尅地地尅天而尅者在地猶晝之餘分在夜也是以天三而地四天有三辰地有四行也然地之大且見且隱其餘分之謂耶

補註古本地之大大作火

黄氏畿曰兠侵也天侵地地侵天而所侵者終歸於地猶晝侵夜夜侵晝而所侵者終歸於夜日月星皆會於辰而天辰全不見故曰天三水火土石為地四行石雖無用然火之所潛故曰地四餘分之數不足以當正分之數故以地火況之火半隱半見不若天辰之全不見若全不見則地亦止於用三矣

補註天有四辰謂日月星辰曰三辰者辰全不見也地有四行謂水火土石然地之火半見半隱即天餘

分之在地者也

愚按上二節因著數不以節著有餘分而類及之天之變六六其六得三十六為乾一爻之策積六爻之數共得二百一十有六為乾之策六其四得二十四為坤一爻之策積六爻之數共得一百四十有四為坤之策積二篇之策乃萬有一千五百二十也

補註六其四上當有地之變四一句

愚按此言揲蓍之數詳見陽九陰六用數圖

語其體則天分而為地地分而為萬物而道不可分也其終則萬物歸地地歸天天歸道是以君子貴道也

黄氏畿曰乾坤天地之象六子萬物之象以卦數言之虚一分二掛一揲四歸竒天既分為地地又分為萬物則竒數策數定隂陽老少而萬物正性命於天地矣在天地則虚其一而用四十九在萬物又掛其一而用四十八以一象道不可分

愚按此以道與天地萬物分合始終言之與首節不

用之一以況道用之者以況天地人相為發明黃氏止以卦數言之似近泥備一說可也

三四十二也二六亦十二也二其十二二十四也三八亦二十四也四六亦二十四也三其十二三十六也四九亦三十六也六六亦三十六也四其十二四十八也三其十六亦四十八也六八亦四十八也五其十二六十也三其二十亦六十也六其十亦六十也皆自然之相符也

原註此蓋陰數分其陽數耳是以相因也如月初一令作十二也二十四氣七十二候之數亦可因以明之

補註此言揲著之數與天地之數皆相合也蓋一四為奇三奇成爻一爻三其四十二也二六自子至戌六陽月自丑至亥六陰月亦十二也二爻二其十二二十四也三八一節三氣八節亦二十四也四六一時六氣四時亦二十四也三爻三其十二三十六也

四九一時九旬四時亦三十六也六六天有六氣三陰三陽六旬六氣亦三十六也以此推之可見

黄氏畿曰四十八者六位各八卦卦四十八爻六十者六十甲子五分之各為十二三其二十則以一月分晝夜六其十則以兩月定盈縮數雖不同天然脗合此明老陽奇數之用也

愚按三其十六亦四十八諸家無解未詳其義　原註月初一令作十二者月起於二故夬十二即月之

一也義見篇首臆說二十四氣二其十二也七十二候六其十二也皆十二之積也陰數陽數猶前節大數小數亦陽一陰二之意

四九三十六也六六三十六也陽六而又兼陰六之半是以九也故以數言之陰陽各三也以三爻言之天地人各三也陰陽之中各有天地人天地人之中各有陰陽故參天兩地而倚數也

補註天地人各三之三當作二

黄氏畿曰此明老陽策數之用四九二句重舉以論易理老陽之策但以四九為言不以六六為言者一位八卦其下卦各有本卦之八其上卦各有變卦之八變卦前四位為天之四卦乾兌離震後四位為地之四卦巽坎艮坤惟乾之八位以陽之六兼陰六之半故言九不言六也三畫未終下為陽六畫已成上為陽以六畫言之上五為天初二為地四三為人是天地人各二也陰陽之中各有天地人三畫分三才

也天地人之中各有陰陽六畫兼三才也陰陽則兩地各三則參天天地人則參天各二則兩地也

愚按陽六又兼陰六之半者六爻陽之本數餘三者為陰之半故陽數用九也若陰數止六則不能兼陽盖陽能統陰陰不僭陽之義固如此

陽數一衍之為十十干之類是也陰數二衍之為十二十二支十二月之類是也

黄氏畿曰十干者自甲至癸十二支者自子至亥盖

一即十之始也十即一之終也二即十二之始也十二即二之終也

愚按陰陽奇耦之義天一合天九以為十地二合地十以為十二其理精矣以字形言之日中一為奇月中二為耦奇陽也耦陰也故干屬日而支屬月亦其一義易文從日月則陰陽變易者易之義亦然

十干天也十二支地也支干配天地之用也

黄氏畿曰天數一三五七九而中於五倍之為十地

數二四六八十而中於六倍之爲十二五六倍自相乘爲六十天地之用所由行也故曰星以干月辰以支

干者幹之義陽也支者枝之義陰也干十而支十二是陽數中有陰陰數中有陽也

愚按干十中有五偶支十二中有六奇故曰陽數中有陰陰數中有陽

一十百千萬億爲奇天之數二十百二十千二百萬二

千億二萬為偶地之數也

補註二十下當有二字　一本二十作十二似優

黄氏畿曰一至十百千萬億皆一所分也故為奇而屬天一變三三變九九變十二由是而百千萬億皆十二所積也故為偶而屬地

蓍四進之則百卦四進之則百二十百則十也百二十則十二也

黄氏畿曰蓍主天天數二十五四之為百卦主地地

數三十四之為百二十天以十干為竒地以十二支為偶干統支為六甲支承干為五子均之為六十又四之則二百四十六之則三百六十元㑹運世遁相經緯莫不由此　上五節因天地之始數倍天地之中數以生干支

五十分之則為十若參天兩之則為六兩地又兩之則為四此天地分太極之數也

黄氏畿曰太極即虛中之象也五十即太極之數也

五前一二三四後九八七六分之無往非十若以十言參天之三倍則為六兩地之二倍則為四然則十分自五益可見矣

補註合三與兩則為五合六與四則為十此河圖洛書之中數皆五衍之而合其數以至於十也

氣者神之宅也體者氣之宅也　氣以六變體以四分體四而變六兼神與氣也氣變必六故三百六十也

大全原本分三節不相屬

黄氏畿曰在天有氣以宅神在地有體以宅氣年月日時以六六而周故曰氣以六變蓋年月日時皆值甲子而至朔同日曰復自是一爻變則應一日六六三百六十周而復始焉元會運世以四四而列故曰體以四分蓋復為天地之元一卦含四為十六位乾為萬物之元以一含四亦如之天地體數各四其用謂之神其變謂之氣由六而變故三百六十運猶三百六十日　上二節因天地之中數究天地之終數

以成爻象

天六地四天以氣為質而以神為神地以質為質而以氣為神惟人兼乎萬物而為萬物之靈如禽獸之聲以其類而各能得其一無所不能者人也推之他事亦莫不然惟人得天地日月交之用他類則不能也人之生真可謂之貴矣天地與其貴而不自貴是逆天地之理不祥莫大焉

補註禽得陽之多者故其聲輕清獸得陰之多者故

其聲重濁惟人得天地日月交之用故無所不能

黄氏畿曰天統乎地故無質而有質地分乎天故無氣而有氣若人則分體於地而質亦具焉分氣於天而神亦具焉物之所無者人皆兼而有之斯其為物之靈信矣此用數之三所以況天地人也日月即地之水火水火即天之日月故曰交

陰無一陽無十　陽無十故不足於後陰無一故不足於首

大全原本各為一節不相屬

黄氏畿曰此發明河圖始終之義不足於後乾待坤以終也不足於首坤承乾以始也　前不言一存之以為體後不言十藏之以為用十之後乃一之所始圖之復也一之前乃十之所終圖之坤也終始之會貞元之交其即一動一靜之間耶

天一地二天三地四天五地六天七地八天九地十參伍以變錯綜其數也如天地之相銜晝夜之相交也一

者數之始而非數也故二二為四三三為九四四為十六五五為二十五六六為三十六七七為四十九八八為六十四九九為八十一而一不可變也百則十也十則一也亦不可變也是故數去其一而極於九皆用其變者也五五二十五天數也六六三十六乾之策數也七七四十九大衍之用數也八八六十四卦數也九九八十一玄範之數也大衍之數其算法之源乎是以算數之起不過乎方圓曲直也　乘數生數也除數消數

也算法雖多不出乎此矣

大全原本乘數生數以下自為一節上不相屬

補註天一地二述繫辭夫子所論河圖之數也參伍以變錯綜其數亦繫辭夫子之語邵子引之以明天地之數亦參伍錯綜者也一者數之始以下承上言河圖大衍之數為算法之源也玄謂太玄範謂洪範算法有九大而百千萬億小而厘毫絲忽其為數不過一乘一除而已

黄氏畿曰此引易大傳之言以見皇極之所自出一之不變者體統於陽也故陰無一二三四五六七之變者用合乎陰也故陽無十算法以粟米計多少則必求之於方圓以勾股測淺深則必求之於曲直其源皆出於大衍也凡數有實有法實者積數之本法者升降之用升積曰乘降積曰除

愚按天地相銜晝夜相交即前節所謂天地日月交之用也天地之交十之三晝夜相尅而餘分在夜此

天地之數所以參伍錯綜而非判然可以截分也

陽尊而神尊故役物神故藏用是以道生天地萬物而不自見也天地萬物亦取法乎道矣

補註陽者道之用道役天以生地而道不自見其功天役地以生萬物而天不自見其功葢尊能役物神故藏用所謂顯諸仁藏諸用是也

愚按尊對卑言神對氣言尊故萬物皆為所用而役物神故徧物而不見其功而藏用陽者道之用故又

言道道生天地萬物顯諸仁也不自見藏諸用也對萬物則言神對天地萬物則言道萬物法地地法天天法道皆有顯仁藏用之義在焉

陽者道之用陰者道之體陽用陰陰用陽以陽為用則尊陰以陰為用則尊陽也陰幾於道故以況道也

補註當陽用事之時則以陰為重當陰用事之時則以陽為重所謂獨陽不生專陰不成也張氏衍義曰陽動陰静陽貴陰賤陰終不可與陽並言及至隨時

變易則陽中有陰陰中有陽遞相為用陽盡陰純坤為主陰盡陽純乾為主

愚按此言陰陽並重之義末句見陰之所以重也一陰一陽之謂道以道言陽用而陰體動静之分也以陰陽言陰陽又相為用當時用事之謂也當時用事則陽尊陰亦尊陰静之時静極而生陽故曰幾於道

首節不用之一以況道黄氏謂一陰一陽之謂道意未清醒由此節觀之動静互根不用之一所以生

用者之三也故曰以況道

陽不能獨立必得陰而後立故陽以陰為基陰不能自見必待陽而後見故陰以陽為唱陽知其始而享其成陰效其法而終其勞

補註知猶主也陽主其生物之始而享其成物之功陰效其生物之法而終其成物之勞不敢有其功地道當然也

陽能知而陰不能知陽能見而陰不能見也能知能見

者為有故陽性有而陰性無也陽有所不徧而陰無所不徧也陽有去而陰常居也無不徧而常居者為實故陽體虛而陰體實也

補註知謂主其始見謂著其功凡物之生者有陽若死者則無陽故陽有所不徧而有去之時也惟陰則生死皆在故陰無所不徧而常居其處也

黄氏畿曰始故不徧成故徧動故去靜故居

愚按上二節亦見陰陽並重之義

本一氣也生則為陽消則為陰故二者一而已矣六者三而已矣八者四而已矣是以言天而不言地言君而不言臣言父而不言子言夫而不言婦也然天得地而萬物生君得臣而萬化行父得子夫得婦而家道成故有一則有二有二則有四有三則有六有四則有八

黄氏二者一而已矣下有四者二而已矣句

黄氏畿曰生為陽自復至乾也消為陰自姤至坤也

陰陽本一氣也四象本兩儀也六爻本三畫也八卦

本四象也言天不言地以下皆陽統陰天得地以下

蓋陽必有陰而成變化

愚按節末有有二則有四句則前云四者二而已矣為所宜有補註云二謂乾坤六謂六子八謂八卦邵子扶陽抑陰故二者一去坤而言也六者三去巽離兌而言也八者四去坤巽離兌而言也於義雖通似非本旨

氣變而形化

補註氣變於上若日月星辰是已形化於下若水火土石是已

愚按繫辭傳成變化而行鬼神又曰知變化之道者其知神之所為乎内篇之一以變屬天以化屬地以暑寒晝夜屬變以雨風露雷屬化皆氣變形化之義也

形可分而神不可分

補註形可分若天可分而為日月星辰地可分而為

水火土石而神無不在故不可分也與上天分而為地地分而為萬物而道不可分之意同

陽生陰陰生陽故水先成陰生陽故火後成陰陽相生也體性相須也是以陽去則陰竭陰盡則陽滅

補註水陰根陽而生於一故水先成火陽根陰而生於二故火後成陽非陰不生陰非陽不成也是以陽去則陰竭陰盡則陽滅也

黄氏畿曰陰體陽性有體無性則竭有性無體則滅

陰對陽為二然陽來則生陽去則死天地萬物生死主於陽則歸之於一也

補註陽來則陰往陽往則陰來二者常相對也然陽主生陰主死大而天地開物於寅陽之來也閉物以戌陽之去也小而萬物栽者培之陽之來也傾者覆之陽之去也

黄氏畿曰以上發明兩儀之體用

陽中陽日也陰中陰月也陰中陽星也陰中陰辰也柔

中柔水也柔中剛火也剛中柔土也剛中剛石也

補註陰陽以氣言剛柔以質言

黄氏畿曰陰中陰似太陰剛中剛似太剛與内篇小異

愚按此較之四象圖則此以辰之少陰當月之太陰以石之少剛當火之太剛亦即下節錯綜而言之一義也後日晝可見等節皆承此節陰陽之意

夫四象若錯綜而用之日月天之陰陽水火地之陰陽

星辰天之剛柔土石地之剛柔

補註張氏衍義曰立天之道曰陰與陽立地之道曰柔與剛若錯綜而用之則天亦有剛柔地亦有陰陽日為陽月為陰星為剛辰為柔天有地也水為陰火為陽土為柔石為剛地有天也先天八卦乾為日兌為月離為星震為辰巽為石坎為土艮為火坤為水本象也又以乾為日兌為星離為月震為辰巽為石坎為火艮為土坤為水者變象也取星之陽為剛以

應兌則震之辰為柔矣取火之剛為陽以應坎則坤之水為陰矣本象者天地之用一而二也錯綜者人物之用二而四也天地交而生人物故也

月晝可見也故為陽中之陰星夜可見也故為陰中之陽　天晝夜常見日見於晝月見於夜而半不見星半見於夜貴賤之等也

大全原本月晝可見四句在貴賤之等也後

補註張氏衍義曰月晝可見故為陽中陰星夜可見

故為陰中陽辰不可見故為陰中陰辰者天壤也日月星託焉辰雖不可見而天晝夜常見故不用之一者用之所宗也又曰天雖半晦半明而晝夜常見日當晝時必在天上月當夜時有在地下故半不見星又不及乎月貴賤之分上能兼下大能包小也星半見者五緯二十八宿皆遍見故也

日隨天而轉月隨日而行星隨月而見故星法月月法日日法天天半明半晦日半贏半縮月半盈半虧星半

動半静陰陽之義也

補註張氏衍義曰日雖右行然隨天左轉月雖行疾然及日而會常在其後星隨月者見於夜也半贏半縮者在陽度則贏在陰度則縮半動半静者緯星動

經星静也

陽中有陰陰中有陽天之道也陽中之陽日也暑之道也陽中之陰月也以其陽之類故能見於晝陰中之陽星也所以見於夜陰中之陰辰也天壤也

補註張氏衍義曰日者天之精魂月者天之精魄星者天之餘精辰者無物之氣天之體故曰天壤也辰之於天猶天地之體也

辰數十二日月交會謂之辰辰天之體也天之體無物之氣也

補註張氏衍義曰辰十二從地數也無物之氣不可見因日月之會而見從地數者天之地也

星為日之餘辰為月之餘

補註鮑氏發微曰日為陽精月為陰精星為陽之餘

精辰為陰之餘氣

黄氏畿曰日星紀以十干月辰紀以十二支

天以剛為德故柔者不見地以柔為體故剛者不生是以震巽天之陽也地陰也有陽而陰效之故至陰者辰也至陽者日也皆在乎天而地則水火而已是以地上皆有質之物陰伏陽而形質生陽伏陰而性情生是以陽生陰陰生陽陽尅陰陰尅陽陽之不可伏者不見於

地陰之不可䰟者不見於天伏陽之少者其體必柔是以畏陽而為陽所用伏陽之多者其體必剛是以禦陽而為陰所用故水火動而隨陽土石静而隨陰也

原註一說云陰效陽而能伏是以辰在天而地之四物皆有所主也

補註觀諸前章是以震巽下當有不用二字天之陽也之字宜衍

黄氏畿曰柔者不見震二陰天之辰也剛者不生巽

二陽地之石也有陽而陰效者乾成象坤效法也震
為辰乾為日坤為水效天之日艮為火效天之辰有
質之物水火土石也陰伏陽坎一陽伏於二陰中陽
伏陰離一陰伏於二陽中陽之不可伏者坎一陽可
伏巽二陽不可伏故地火當潛於石陰之不可尅者
離一陰可尅震二陰不可尅故天辰常會於月坤十
二陽艮二十陽伏陽之少者故水火動而隨陽畏陽
故也坎二十陽巽二十八陽伏陽之多者故土石静

而隨陰禦陽故也

補註陽之不可伏者石也陰之不可尅者辰也水火伏陽之少者而土石伏陽之多者也

愚按首五句已見前蓍之用數節有陽而陰效之以下由辰與石而言及水火又遂即水火言之陽之不可伏四句又由水火復及辰與石伏陽之少以下水火土石對言大意皆謂地之四象效法乎天也原註一說亦不外此意四物即地四象也　言坤言坎皆

水也言艮言離皆火也言巽則地之石言震則天之辰也伏猶藏也隱也陰中伏陽陽中伏陰即陽生陰陰生陽之義有生則有尅矣故於陽言不可伏於陰言不可尅

日在於水則生離則死交與不交之謂也

黄氏畿曰乾當午中為日坤當子中為水故日一北而萬物生一南而萬物死泰否之象 以上數節發明四象之體用

乾陽中陽不可變故一年止舉十二月也震陰中陰不可變故一日之十二時不可見也兌陽中陰離陰中陽皆可變故日月之數可分也是以陰數以十二起陽數以三十起常存二六也

補註乾為年兌為月離為日震為時月之數十二故陰數遂以十二起日之數三十故陽數遂以三十起以三十乘十二則三百六十以十二乘三百六十則四千三百二十以十二三十反覆乘之而窮天地始

終之數陰數常二陽數常六也語見七篇

黄氏畿曰陰陽以氣言無不可變以象言則有可變不可變者焉年月日時之於乾兊離震言其象也乾陽中陽年之一象之震陰中陰時之十二象之大者不可變故舉十二月而年不外是小者不可見故舉一日而十二時不外是不可變之象也兊陽中陰年中之十二月象之離陰中陽月中之三十日象之月可分為十二日可分為三十可變之象也陰數起十

二一元之會數雖運數亦以十二世終焉陽數起三十一會之運數雖世數亦以三十年終焉以三當六者三者六之半六即三之倍也

愚按此言天地始終之數所以用十二三十相乘之義年月日時各有數而獨取月之十二日之三十者以年之一不可分時之十二不可見故不用年時惟用月日也補註得之不言三而言六者甲子甲午必兼兩世而言也

舉年見月舉月見日舉日見時陽統陰也是天四變含地四變日之變含月與星辰之變也是以一卦含四卦也

黄氏畿曰小統於大故地之四變水火土石不外乎天之四變日月星辰也月與星辰之所變不外乎日之所變故一卦變為四卦元會運世備焉　一卦含四卦則六十四卦變為二百五十六卦矣

愚按此言一卦含四卦之故　言年則十二月在其

中言月則三十日在其中言日則十二時在其中大足以統小也惟大足統小故天之日月星辰含地之水火土石而天四象中日又含月與星辰是以天地始終之數每以一卦而兼元會運世者此也七篇日一位節與此意同

易之生數一十二萬九千六百總為四千三百二十世此消長之大數演三十年之辰數即其數也歲三百六十日得四千三百二十辰以三十乘之得其數矣凡甲

子甲午為世首此為經世之數始於日甲月子星甲辰子又云此經世日甲之數月子星甲辰子從之也

黄氏畿曰一二三四五易之生數也一為元二為會三為運四為世五當一十二萬九千六百年數而惟以世總之歸於一元焉亦猶奇之去五以復於一也

一年之消長以六月而變此消長之小數也一元之消長以六會而變此消長之大數也以小而見大則一世之辰數即一元之年數也而一世之辰數實由

一年而起行一年辰數得四千三百二十以三十乘之則一十二萬九千六百之數可見矣一世之年必始於甲子者是起於癸亥之後猶陽消於小雪而長於冬至也其起於甲午者是起於癸亥之前猶陰消於小滿而長於夏至也原其所始始於日甲月子星甲辰子自是干支遞相甲子以至於閉物而後已則乾坤之大以復為元可知矣夫經世之數始於日甲之一而月與星辰從之則一也者非道之宗乎

愚按此節上以一年明一元之數下以元之甲一明世之甲子所由起也一元四千三百二十世十二萬九千六百年一年則四千三百二十時三十年則十二萬九千六百時也日之甲月之子星之甲辰之子月星辰皆從乎日即甲子年甲子月甲子日甲子時也　以上三節皆為天地始終之數詳其說也内篇之十祭看

日月星辰共為天水火土石共為地耳目鼻口共為首

髓血骨肉共為身此乃五之數

補註天數五地數五天以一而變四日月星辰是也地以一而變四水火土石是也四可見而一不可見也人合天地而生者故首之耳目口鼻日月星辰之象也身之髓血骨肉水火土石之象也

黄氏畿曰上不言五而此足之蓋始以一而變四終則一歸於五年數即一元一元即年數也以人叅天地言之用之者三以況天地人亦於此可見

生者性天也成者形地也

補註此兼人物言之葢生者所以禀性於天陽之屬也成者所以賦形於地陰之屬也

生而成成而生易之道也

補註先天八卦自震至乾所以生物自巽至坤所以成物生則成成則復生循環不窮也

黄氏畿曰生而成自復至乾成而生自姤至坤一生一成變易無窮

愚按補註自震巽起除天地之交數言之理則一也以天地生萬物則以萬物為萬物以道生天地則天地亦萬物也

愚按此節之意已見内篇之三

黄氏畿曰心即道也道具乎我故用起天地之先心為太極又曰道為太極

天地全數不用之一乃道之出於自然所謂易有太極也蓋河圖虛中之象為大衍蓍策之本　以上原

兩儀四象本於太極

愚按邵子言太極多就環中言之朱子謂圖中間虛者便是又謂只就他意思說不曾契勘到濂溪底此節則與周子之意大同矣

皇極經世書解卷九